

讀易纂

讀易纂卷四

婁東　張元檠
瑯琊　王世貞
太原　王夢臣
　　王錫爵
南宫　韓　策校刋

周易下經

䷰䷱

此二卦。以離火為主。澤在火上。火上炎。兌之濕氣。直須消融盡。是為革。木在火下。必巽而入之。木不巽火。曷不成功。故革之成功在五與上。鼎

之成功。亦五與上。革主變革。鼎主安凝。反對之

意在此陸

革。巳日乃孚。元亨利貞悔亡。彖曰。革。水火相息。二女同

居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大

亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。

順乎天而應乎人。革之時大矣哉

傳雖以水火相息為言。此卦則以火滅水為義。其曰

相息者。二物之性本然耳。二女則牽說原革之命名。

不正在此也。巳日乃孚。示以可革之期。言變革者。自

今未可。必也巳日而革。人乃孚之也。離為日。在下卦。

自下而上下卦為今日上卦為巳日也以卦体言之五有能革之才以卦時言之五適當革之際當革而革人始相信此聖人慎重之意二五爻義可見矣若曰革初未信必巳日而後信則其時未免有疑阻之民也而非所謂東征西怨不期而會者矣此義所係不小不可不辨元亨利貞言如此卦之才而革者必得大通而所利者又得其正皆其本然之善與戒詞不同悔者离火之上有兊澤焉晦昧不明盛德之累蓋桀者湯之悔紂者武王之悔若革而不當則前悔未消後悔復起今以貞也則疵累盡去而治道大融

矣陸

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時

程傳水火相息為革。革變也。君子觀變革之象。推日月星辰之遷易。治歷數。明四時之序也。夫變易之道。事之至大。理之至明。跡之至著。莫如四時。觀四時而順變革。則與天地合其序矣

澤中有火。非有形之火。澤也。亦草木中津潤之氣中含溫煖者也。煖氣屬陽。陽主動。是以運此津液。自根而榦。榦而枝。枝而葉。升已復降。畧无停機。隨大化以更革也。君子觀以治歷明時。盖即草木。可以知春秋

者也陸

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

下三爻時未至未可革猶言今日未可革也至上卦火之功始完而兑澤之溼氣可消故曰巳日乃孚巳

日正張子所謂當日命絶則為獨夫之謂初九鞏用黄牛之革革雖彖卦名而義不同彖直曰不可以有為也六二巳日乃革之征吉无咎須看乃字正以今日未可革必巳日乃革之始征吉而无咎耳九三征凶貞厲言革與不革皆不可也必革言三就有孚三就從本爻三數取猶之巳日乃革之謂也非真能三就而可革也自是爻九四是巳日了故曰悔亡言時可革也又曰有孚改命吉者四之時雖可革而德未全未必人心皆信必有孚始革而吉不然吾志不見信于人猶未頓革也五之虎變不獨時之純熟而聖

人之德已宣著。盛满。如虎之變。未占有孚。正彖所云。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡也。此為革之大成。非湯武不能然。曰虎變。不比乾九五之飛龍在天。乾九五乃堯舜之揖讓。此乃征誅成功。有威可畏者。故取象如此。上六是革道已成。不可輕變。如成康只好保治。不可更革也。豹變氣象差小。言順治之君子。小人革面。面。向也。始向于惡。今已感化而向善。但不比君子之豹變耳。程傳外革之說。乃免而无耻。不可以言聖人之化。此爻辭甚有次第。初與上乃始終之辭。初時全未至。不可輕革。上時已過。猶不可輕革也。故征凶。居

貞吉此卦全主于時陸說發揮明白

井之後繼以革者君子修德以常適用有變也不然恒其德貞夫子凶矣

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎中有實貫爲人食然鼎必舉而行之以升諸俎而所以行者鉉以貫耳耳必虛而受貫卦之六五正當耳之位而虛者也則鼎之美實得以流通四布矣故曰元亨吉字衍文

項平菴曰。鼎象也。正指以木巽火言之。似勝朱義。內巽巽巽也。外离目也。五耳也。柔進上行。自革變也。總卦之善。歸之五也。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

以木巽火。亨飪也。則木上有火。不可謂亨飪矣。盖火乃木中之熱氣也。升于木之杪。則果實成熟。有熟物在鼎之象也。鼎有實。貴于安定。以凝之。故君子法之以正位凝命爲本義。凝猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下。以承天休也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾。未

悖也。利出否。以從貴也。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。鼎有實。愼所之也。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰。鼎耳革。失其義也。九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。象曰。覆公餗。信如何也。六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。象曰。鼎黃耳。中以為實也。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

鼎言乎才器也。器有大小。隨量而受也。鼎取新。故初利出否。前惡之漬也。二有實。愼其所從。三耳革。待其虧悔。并鼎俱以上出為功。并戒勿幕。鼎貴有耳。鼎三雉膏。可用亨養。而四閒之。大臣行讒于其君。而賢者

受疑矣五之耳改則三之行塞然上帝之享聖賢之養固不可廢也三之食可待矣四近阻三之膏而反應初之否折足之凶可免乎大臣而信用匪人凶如何也五耳也以上爲鉉以九爲金虛以待鉉柔以內剛君之聖也上鉉也以金爲鉉以上爲玉剛以爲柔以爲用臣之節也君于臣惟恐其有所畏難而直不盡故曰金臣于君雖致其无不忠信而恭不替故曰玉若後世之諷諫詭對歸美引咎皆玉鉉也

初之顛去惡也四之折棄美也初虛𠂔四實𣃁

初得妾以其子子內子二也能左右之曰以二之㬎

有實。正見初之无實也我求指四。不我能即二剛中而用初之巽。所以能委曲合五。而不為四所即。二之能慎所之則三之鼎而革。不无過剛之病。故曰失其義也。下三爻乃鼎足。初柔失其一矣。折足之象。公指五。餗雉膏也。形渥覆餗。而鼎之形沾渥也。

䷲ ䷳

此二卦皆主乎陽。陽自下生以極于上。始生則動。動極上則止。故在下曰震。在上曰艮。夫陽以在下而動。故卦之初。已當全卦之義。四有初以為之下。則不得謂之動于下矣。陽必極上而止。故卦之終。方萃全卦之美。三未及乎上而止。是

未可以止而止也。故震之四。艮之三。皆不善焉。

又震陽動。爲所動者皆動。動極于上。則可止矣。

故上曰征凶。艮陽止。繫其下者。皆與之俱。止止

至于極而始無乎動。故五曰言有序。陸

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。彖曰。震

亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。

驚遠者懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

程傳可。震之義動也。動于下。必達于上矣。此震動之

所以亨也。然動有二義。有恐懼之心動于中者。有恐

懼之事。動乎外者。唯先動乎中者。能不爲外所動焉

震來虩虩。言初也。初之動。非有所因而動。自動也。其曰震來者。如其來也。恐于事先。則常亨和樂之福矣。震驚百里。自初聞四也。匕鬯。初為匕。二三其鬯。古者以圭瓚載鬯。本不用匕。然鬯字從匕。則以匕載鬯。或上古質略之制。震為長子。有主祭之道。當祭而聞迅雷。疑于失措矣。而不喪匕鬯者。以敬畏有常。其神安而氣定也。言亨不言元。避乾也。若他卦无所嫌矣。不言貞。未要終也。

恐謂虩虩也。福謂笑言啞啞也。內卦虩虩。外卦啞啞。遠邇亦以內外分。內震。世子象。外震。君象。陸

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

按相續曰洊。上下兩震之象。古人迅雷風烈必變。况洊雷之震乎。君子恐懼。心存敬畏矣。而又修省。畏天以誠也。修者長其善而進之。省者察其過而改之。周王遇灾而懼。側身修行。天下喜于王化復行。故恐懼而亡修省。見于聲音顏色之間而已矣。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。象曰。震來厲。乘剛也。六三。震蘇蘇。震行无眚。象曰。震蘇蘇。位不當也。九四。震遂泥。象曰。震遂泥。未

光也。六五。震往來厲。億无喪有事。象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

初之震來。自震也。諸爻之震來。指初也。初爻即彖辭所言。特多一後字。彖統論。此析而言之。有今與後之分矣。二言震來厲。五言往來厲者。震之初動。其勢甚厲。在五則初為已往。四為方來。然四之震遂泥。則五之勢比二為緩。故二大喪貝。而躋九陵以避之。七日得者。震反為艮。動者既止。失者有時而得。五則遂可

无喪而反有所建立也。三與上不言來而直言震者。遠于震。但聞之而已。三處不得中。志不足以定氣。故蘇蘇自失。然可行去而无眚。上六亦以處不得中。至索索矍矍視蘇蘇更甚矣。然曰貞凶者。動極而當止故也。震不于其躬。恐懼驚動之震。鄰指五。先事而震。可以无咎。教以待變之方。婚媾有言難曉。疑上與四為婚。而五閒之。所以有言。言者。人之雷也陸處震之道。象畫之。二五又别發一義。捴括之有三。一曰有主。二曰惧。三曰遜。震。動也。大難迫之也。卦爻云云。處之之道也。不喪匕鬯。仁人孝子之奉祀。精誠之

至也變忽起前而亡移心處難者如此則无難矣古之人有之文王羑里而作彖孔子被圍而絃歌五之无喪有事亦此也雷之怒天之威行也驚恐者致其福惰慢者致其災古之人有之高宗之雉雊而思敬宣王遇旱而修行三之震行无眚亦此也安其位而不知避怙其有而不知予則殞其軀以己裁物者存以物易己者亡古之人有之太王之去邠西伯之率叛上之畏鄰戒亦此也崔

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止

止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

本義勝特背字未妥艮有人象二艮二人也艮其背者言此兩人背而立也立即止咸以相向而立也故見其前曰拇曰股曰頰舌人之前形也艮以相背而立故見其後曰趾曰限曰寅曰輔人之後形也不獲其身不見其人言人已皆不得相見也不相見則无好惡喜怒之牽引而所止可以无動矣故无咎然但曰无咎原始而未要終也震以動于下為義故覩其方動即許之亨艮以止于上為義故觀其方止僅許

之无咎。必待上九之敦艮。然後以吉繫之要終之詞也陸

止義兼行止。而卦之內外。亦是二時。內止之時。外行之時也。光明者。一陽在上。人皆見之也。艮其止。依晁氏作背。止其所。釋所以背之故也。人惟不止其所。是以牽己狥人。與之相向相泥。若各止其所。則彼此各自有宜。何事相見。而往來憧憧哉。如是則內不見己。外不見人。而寂然感通矣。傳特提起艮其背一句。尤明切。大學正心傳。皆發明此義。周子通書取此以終四十章之旨。其意深矣。自程伯子大公順應之說。再

發其蘊傳其學者皆以喜怒哀樂未發一言爲旨訣

盖亦本於此與 兼採金說

象曰兼山艮君子以思不出其位

風雷水火及澤皆兩皆能往來也獨兩山相重各止其所高下攸分發育之功隨而異人之至難止者心也故取象于艮在上則思止于上在下則思止于下不貳不雜法重艮也後之言心學者多援艮夫艮者思有所止非視心爲槁木而彊之也若面不相通否之道也倂各定用猶事各定理心之止則言行之止不待言矣

初六。艮其趾无咎。利永貞。象曰。艮其止。未失正也。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退聽也。九三。艮其限。列其夤。厲薫心。象曰。艮其隨。危薫心也。六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也。六五。艮其輔。言有序。悔亡。象曰。艮其輔。以中正也。上九。敦艮吉。象曰。敦艮之吉。以厚終也

初與上對。二與三對。四與五對。初。艮之始。猶未失正。難乎終耳。故戒以永貞。上居艮之終。艮道之成也。是能永貞者也。故曰敦艮。二雖中正。而爻位皆陰。君子之柔者也。力不足以拯三之惡。故心不快。三不中而

爻位皆陽小人之剛者也力足以濟其惡故有艮限列夤之凶是三不當止而止止之不善者也四艮其身則无妄動五艮其輔則无妄言无妄動非不動也无妄言非不言也故爲時行則行與下卦一于止者不同矣三四同是卦中何以四獨有身象三與上体猶未合也迨四始合爲一矣然彖言不獲其身此言艮其身者夫不獲者必有獲也不見者必有見也此身之理也如是而止曰无咎者成已未及成物猶子思言致曲孟子言性善而已至言有序可以及人而未大也敦艮則行可爲法言可爲則積之敦厚而發

之高明。成功可覩矣。非吉而何。然只艮其背者之成終。非有異道也　採金說

君子以濟物為心。其心若止。忘天下也。止其躬者。有為在心。但身不行耳。曾子窮居而作大學。垂王者之法于世。可以當之　崔

愚按震上六婚媾有言。猶明夷初九主人有言也。震之婚媾九四也。意若曰吾與爾為婚媾。何用危懼若此。在上六則當畏隣戒。不可因之而懈其防。明夷之主人指六四。若曰爾有攸往。必不得主人。何須三日不食。在初九則時義當然。不可因之而失其守　少湖

王先生說同

此二卦以女歸取義艮以少男在內巽以長女在外是男以年之未至未能出而娶女女雖年長過時且待于外不急于歸女歸之善者也歸妹則長男動乎外女雖年不相當亦且動乎悅而入室矣女歸之不善者也二卦雖有不善于此之殊然皆非婚姻之正道也故不可與咸恒同論

漸以不急歸而吉歸妹以不待年而凶其義正相對

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

女歸吉主于巽而言也利貞以仕進而言漸不可訓進蓋進以漸耳故曰漸之進也之字非衍漸之義一也在女歸則進于内在仕進則進而上各有所取進得位利也卦唯九五當之巽之主爻也合二体為止而巽乃進以正者此進之所以得位也内止則无欲而静外巽則從容不迫所以動不窮

漸者進有次序不急遽也彖言女爻言鴻蓋臣事君

女從夫鴻隨陽皆以漸其事相類臣不貳適女不更
嫁鴻不再偶俱以正其道亦同
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
地平而氣温厚生木也易山峻而氣枯燥生木也難
易則長茂速難則長茂遲升漸之木分爲木生无不
漸者山崖尤不能遽遂也君子居賢德善俗亦漸也
夫俗非一日所能善書稱既歷三紀世變風移然賴
周公之治君陳之和畢公之老成選賢德居位以善
民俗謂教而養之漸染成化非責效于旦暮之間者
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无

咎也六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

干涯也磐石也陸平也水邊初起之鴻臣在下位之象木杪也陵阜也阿山也空中高飛之鴻臣在高位之象

小人厲有言。士之初進。持正極言。小人所忌。止而須之。可也。唐元貞初年不苟合。尚書言事。特不堪困躓。遂附中官。名行蕩然

飲食衎衎。止而不急于進。養德俟時。故曰不素飽也

三四成卦之主。俱以无應。但因陰陽相比而合。三居止之極。剛而不中。上下之際。故失靜止之德。犯躁妄之戒。三征四孕。離羣醜。離上二陽也。婦孕不育。以合不正也。然艮之一陽。本與二陰為一体。二陰在內而能附。一陽在上而能止。止則外者不入。附者益固。又為禦寇之利。故曰順相保

六四飛而過于木之上。回翔人間。得平柯而止之。且未得冲天淩霄也。將登高位。而擇所可居。故无咎。順以巽者。以順德而巽于五也

臣皆欲得君而事之。君亦廣求臣而使之。故二五正應。未即合也。五近于四。四亦欲以為夫。二近于三。三亦欲以為婦。久而他議寢。后乃正配諧。勝堪也。任也。非相爭之義。上九陸作阿。地既相近。韻與義叶。羽翮肅肅。羣飛有序。賢人君子登公輔之位。不為名位所動。德業光大。天下望而則之

歸妹。征凶。无攸利。彖曰。歸妹天地之大義也。天地不交

而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也

女悅而男動。所歸由乎妹也。罪全在六三。故征凶无攸利。皆此爻當之。彖傳曰位不當。而象亦曰未當。卦辭曰无攸利。而上六亦曰无攸利。蓋上六之女。承筐无實。罪亦在女故也。柔乘剛者。六三乘九二之剛也。彖傳之意若曰。歸妹。天地之大義。人之終始也。本非凶也。本无所謂不利也。惟陰之說而陽動焉。所以征凶。所以无攸利也。孔子放鄭聲。而說者曰。鄭皆為女惑男之語。故易卦辭未有若此卦之凶。又言不利者

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震澤上澤隨而動長男少女之相感此私情欲恣之時也君子永終知敝使不流於惡蓋始合不正終則必乖乖而圖之已亡及矣書曰慎厥終惟其始故早爲之謀乃所以永終也

陰從陽動婦以夫歸二氣和而成兩二人合而成家

初九歸妹以娣跛能履貞吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有

待而行也。六五帝乙歸妹。其君之袂不如其娣之袂良。月幾望吉。象曰帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。象曰上六无實。承虛筐也。

諸爻以位之高卑為女之貴賤。初居下。故為娣。以歸其女君則二也。跛能履。以比二為義。蓋兌体三爻為附決陰。欲附而陽決之也。陰卦陰為主。陰決則二陽无主而自相依倚矣。初在下。足象。缺其一。跛矣。然依于二以借其力。則能履矣。故亦足以有行而吉。二之眇能視。承跛能履說來。離目陰居中。今反在上。眇也。

兩相依倚。合而生明。是以能視。利幽人之貞。已然之
詞。无援于上。而獨與窮。交相為依賴。以自得于山林
之中。幽人之貞也。可以全身樂志。亦尚有利。六三。正
卦之所以為歸妹。而征凶无利者。三本非賤者。特不
能待而急于從人。所以人莫之娶。而反歸為娣。四正
與之相反。雖愆期能待。而遲歸有時者。四本震之主。
而兩爻辭若此。則信罪之在女矣。六五有柔中之德
女之貴而賢者。五為君。初為娣。五陰初陽。故曰不如
其娣之袂良。象傳四句作一氣說。若曰帝乙歸妹。以
不如娣之袂良者。其位在中。以所貴而行也。貴。謂得

中也。上為女。則三為士。一處說之極。一處動之極。夫婦之不正而不終者也。必以承筐刲羊言者。必以廟見乃成夫婦。一无實。一无血。則宗廟不享。不能成夫婦矣。故曰女而不曰婦。曰士而不曰夫也。晉來初之賢。如陳戴媯。二如衛莊姜。四如孟光。五如何彼穠矣之王姬。三與上。則氓之詩是也。朱子解氓詩。謂士君子立身一敗。而萬事瓦裂者。何以異此。得易取象之意矣。

卦至四爻。女猶在室。故曰愆期。至五即嫁。故曰有時。五之袂不及娣。五之月則反望。配陽為明。至滿而𧰼。

貞德之著。豈俟容飾乎。歸妹以須。猶賁其須之須。謂
隨人而動也。
吳幼清曰。漸男方求女之事。歸妹女將歸男之時。以
未成夫婦而名卦也。咸男女初合。相與之情。恒男女
成配。久處之道。以既成夫婦而名卦也。

䷶
此二卦以離為主。以明而動。其事可大。故曰豐。

䷷
火炎而上。山止于下。炎不久也。暫焉而已。故曰
旅。旅非常居。而豐亦无久于其所之象。但豐大
旅小。反對之意在此

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。彖曰。豐大也。明以動。故豐。王

假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈
則食天地盈虛與時消息而況于人乎況於鬼神乎
程傳是豐以大為義據大勢者其才德亦宜大故王
假之者每事皆以大為尚勿憂慮其不能周及宜如
日之中以大其明而照天下也明足以照則天下无
有藏奸伏慝而大可保矣彖傳日中則昃以下是孔
子承日中之文而變義以示戒正發王者所以有憂
之故朱義據此以為守常不過盛者似非本旨細玩
卦爻詞則見之矣
豐盈之時猶人之壯盛也恃強无節百病肇之人君

於是時憂乎其喜乎蓋庸主之所喜明王之所憂也然則徒憂乎聖人教之曰宜如日之方中已无暗德不无隱情天下莫得藏慝畜奸則常豐矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電交至威焰盛大故曰豐君子取離之明以折獄取震之威以致刑折獄者决其辭而得其情致刑者比諸法而當其罪噬嗑傳曰雷電合而章蓋陽氣震發乃閃然成火故雷電止一氣而雷為主如爆杖然火出而聲即透也

朱子曰噬嗑明在上是明得事理先立這法在此未

有犯底人。留待異時之用。故云明罰勑法。豊雷在上。明在下。是用這法時。須是明見下情曲折。方得。不然。威動于上。必有過錯也。故云折獄致刑。此是伊川之意。其說極好

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。象曰。雖旬无咎。過旬災也。六二。豊其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰。有孚發若。信以發志也。九三。豊其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。象曰。豊其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。九四。豊其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。象曰。豊其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五。

來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

合二体言之以明而動故至于豐析二体言之離乃白也日之上豈容有物居之居之者揜其明者也是震体皆揜離者特不若坤体之甚耳彖卦名故蔀旆屋皆曰豐九四震体然近離而質陽與初為同德君子五為暗主而上又益其暗者焉初配主四夷主言同德也旬日之周十日也離為日自初至四故為旬雖旬无咎計其遇主之期遇則有尚在四則曰吉行

也過旬災者戒其緩耳二之豐蔀見斗正五爲之然五有柔中之德終可受明但時方蔽錮不可往求有孚發之吉自諸爻言之與五應者唯二自五言之凡卦之明者皆勢之所可致也故曰來章有慶譽吉三所應者上上之暗又甚于五故三之暗益甚于二其字指上六右肱三也三居致用之地乃上之右肱蔽而不發是自折其右肱矣在三則无咎而上則凶也三歲不覿以六視三歷三位三歲之象也九四豐蔀見斗詞與六二同小象不解二而解四何也蓋二之蔀在五雖不解可知矣四之蔀則在巳陽居陰也故

曰位不當又曰幽不明初不言豐未至于豐也五亦不言豐者陰虛歉然方頼在下之助故曰不知有其豐也。

保豐之道宜如日中故蔀也沛也蔽明者皆忌乎也章也配者夷者明之助也皆吉。

自初至五忌夫暗昧貴乎光大上六則痛言奸臣蔽主之害也李簡曰自古陰邪小人蒙蔽其君之明者何君明必憂危亡親君子則小人疎斥矣故仇士良傳其心秘于其徒曰天子不可令常閒宜以奢靡娛其耳目无暇更及他事然後吾輩得志慎勿使之讀

書親儒臣。聖人之作易。逆發其心之至隱。而曉以禍之必然。曰女之擠君之明。欲豐乎己之屋而專天寵者。適所以擠其家而空其居也。其希元曰。小人但知竊權固寵為榮。不知國亡則權寵无自保之理。故秦危而斯高戮。漢壞而張趙誅。

旅。小亨。旅貞吉。彖曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

旅小亨。指上卦六五。旅貞吉指下卦六二。得中以順剛。止而附明。一卦之善也。五皆合而有之。主爻也。曰旅貞吉。旅自有旅之貞。明貞之必隨卦而變。亦例也。

旅在外必有所依曰順曰麗皆依之義維剛維明得所依矣故亨而吉得中乎外所以為旅若大有則曰得尊位晉則曰進而上行矣彖有二旅字蓋上下各自為旅羈孤之地勢不得合與豐大正相反

旅蓋古之寄公遇賢或公子避患而潛奔于戚國或大夫以道而去留于他邦猶乘機而入賜環而返聖人取旅人晝食夜宿憑高望遠依山舉火者名卦曰旅示以去處之宜毋令避患而得患用道而失道焉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火蓋野燒延緣而暫過者也君子明慎用刑

而不留獄。旅與獄。皆非可久之處。王制曰。刑者侀也。侀者成也。一成而不可復。故君子用心焉。或曰。觀六十四象。獄起于訟。終于中孚。賁當聽訟之初。雖守噬嗑之法。猶无敢折獄。惧乘快之濫也。旅在中孚幾獄之前。雖得豐之情。猶用明慎。惧淹禁之瘐也。豐謂自旅以前聽訟也。中孚死中求生。必非怙終之賊。仁心如是。民將无訟矣。

本義慎行如山。不留如火。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災也。六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。象曰。得童僕貞。終无尤也。九

三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。九四。旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。六五。射雉一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

旅貴得志。初。瑣瑣失之矣。次。即二也。資與僕。皆初也。逼故得之。所以得之。以中正得之也。九三近离。故焚次。遠初。故喪童僕。所以有此。則剛而居上。傲以招禍也。四之于處。四非九之位。于是暫處而已。資斧指三

三以剛居下之上。如人之有權力者。四比之而藉其力。如二之得初也。但四以剛明之才。其志欲如五之射雉。特未得其位。故雖得資斧而心不快。六自三進居于五以成离。射雉也。九自五下居于三。一矢亡也离明。雉象。陽畫。矢象。剛直之物也。离明而失剛似未盡善。然明而得中。又順上下之剛。則全德矣。故曰終以譽命。譽命由于上。故曰上逮。上九以陽明光顯而下附。是其象也。以在卦極。故曰終譽命。即雉也。三比剛而焚。五比剛而譽命。何也。三過剛不中。五而柔中也。上爻陸謠極明。快。巢以極高取象言。旅人處乎高

亢之所。如鳥之巢也。而為離火所焚。是以其始也。自以所處之高而咲。其既也以无所處而號咷。所以然者。以喪其順德。故致此凶耳。離為牛。五之柔順當之。上九剛而在上。失之矣。蓋火焚者。以棲巢而致。棲巢者由喪牛而然。苟以順德自牧。則慮以下人矣。豈至高亢以招尤如此之甚哉。上之喪牛。亦三之喪童僕也。初以卑瑣取災。上以亢交致凶。過猶不及。

二即次。暫止也。四于處。安處也。二始在旅。待時而發。姑且須之。故次為善。晉文在狄是也。行必赴家。避難必求濟。旅必有歸。可以安而亡動乎。雖得資斧之利。

其心不快猶趙不欲晉文在齊是也處旅用柔而不撓不變心存乎劉五中三過故五得譽命三遭焚次況于上九事窮无變姧劉不已不可處不能衍有號咷而已王烈之賢不能處遼東況其下乎楊廷秀曰六五王之蒙塵者少康逃虞思周宣王匿召公家是也禍亂之作天啟其聖人者乎上逮者聞于天也

此二卦皆主一陰取義夫陰不能自立所依者陽也欲入乎陽者陰之情也故為入順者其所以入之道也故為順既入則伏于中矣故又為伏為巽陰本在下也今在乎陽之上是得乎陽

矣。何幸如之。是其所以說也。若巽之取風。又自對震雷而言。兌之取澤。又自艮山而言。蓋一陽動于二陰之下為雷。雷動而達于陰氣之外。陰反在內。二畫反消為一。乃陽氣發散風之象也地之陽山也。其柔水也。陽在于坤地之上。則為山。陰在于其上則為澤。一坤也。對山言之則為偶。對水言之。又為奇。非土之塞實。不能鍾水為澤也。山澤以形相對。風雷以氣相對。易象之錯綜如此 陸

巽。小亨。利有攸往。利見大人。彖曰。重巽以申命。劉巽乎

中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人

小。謂柔四也。小之所以亨而利有攸往者何以見大人而有此利也。夫陰无能。賴陽以為之能。為人臣子而不假君父之權以行其誰畏之故此所謂利見大人者。乃推本亨利之所由也。觀傳文可見矣。重巽以申命。乃明卦之用。又是一例。柔皆順乎剛。言不特四順而柔亦順也。四之所順者五。柔之所順者二。二亦中正也。陸

象曰。隨風巽。君子以申命行事

申命必行事不若今州縣徒掛墻間而已

李氏曰天下有風姤所以施命若風相隨而至是申命不一之象古之出命者必反復申戒之然後其事可行天下丘氏曰申命者所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言于申命之後

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之

吉。位正中也。上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也

陸說深得大旨。陰巽乎陽。其常也。利見大人。彖已言之矣。故不必更言。唯諸陽之從陰而巽者。則以其得失論吉凶。其二陰但言性情才能而已。初伏于內。故以其性言之。四則已達于上而才能可見。故進退者。巽陰本性也。及從陽而變。遂為武人之貞。乃所利也。四之悔亡。進退之悔亡也。田。武事也。初。利武人之貞。四則田武而有功也。下三爻。三品之象。二與五相表裏。巽二陽橫艮。一陰下折。牀象也。史以言事人。巫以

言事神者。史巫俱指初。過乎巽。多于言詞。皆非正道。九二以剛用之。則為時中之義。反可得吉。五之貞吉悔亡。亦從此義取。九五位正中。是以不獨吉而悔亡。且无不利。正所謂剛巽乎中。正而志行也。初无已下。兼舉卦時論之。夫陽制義者也。從陰而巽。失其道矣。是无初也。然至五時過當變。如五又有能變之才。是有終也。先庚云云。示以處革之方。九五主更革之權。則六爻皆其所乘之時位。故云先庚後庚也。三與上陽。但從陰而巽。不復能自主矣。三處重巽之間。而不中。故頻巽而吝。上居巽之極而无位。故貞凶。巽在

状下。同于二。而彖獨于上言。上窮者。二得中不爲窮
至上而窮也喪其資斧。一從而不革。全失陽之性也
此卦陰爲主。五爻所謂巽以行權也
巽者。德之制也。又爲行權。宣布政教。芟除強梗。非專
執柔者。况風亦有落山摧物之象
兊亨。利貞。彖曰。兊說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順
乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其
死。說之大民勸矣哉
兊說則无不亨矣。然亦嫌于妄說也。此卦剛中柔外。
是說而貞正矣是所利也。剛中柔外。猶言外和内剛。

所以為說所以為貞也本義分說恐非民忘勞與死
乃貞之利也說以貞其說也大矣
象曰麗澤兌君子以朋友講習
道不同則不相謀兩澤相麗彼此相滋君子之有友
盖同氣相求同志相資者也講習者講而復之或一
義而反覆紬繹或衆論而參比協合使理徹明白工
夫真切則惟力以行之耳若獨學无朋則聞見孤陋
一曲之學一時之見自誤且以誤人論語前章即曰
有朋自遠方來不亦樂乎
明道先生云朋友講習莫如相觀而善工夫多此正

以友輔仁尤宜体玩

初九和兊吉象曰和兊之吉行未疑也九二孚兊吉悔亡象曰孚兊之吉信志也六三來兊凶象曰來兊之凶位不當也九四商兊未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也上六引兊象曰上六引兊未光也

大抵人情相比則說故六爻取比不取應而重卦亦本无應也初九和兊和于二也初剛正且遠三而比二无閒故和和者相得而无勉強之意若商兊則有疑而不能和矣未疑正釋和字九二孚兊孚于初也

惟孚初故吉而悔亡。孚者。信之在中。故曰信志。信志則不為六三所惑。信志正釋孚字。六三見疾于四。故來就二陽而復不見容。故凶。五所謂剝。即四所謂疾也。四能介之。則喜。五若孚之。即厲矣。上六陰暗小人多方誘君以為說。故曰引兌。未光者。其心術不光明也。聖人詞不迫切。故曰未光。不言凶者。得與不得。不可知也。致人就巳曰引。以巳就人曰來

崔子鍾曰。初不比于陰。與二相說。以中節交君子。君子得以用其忠。故吉。二雖說于初與三相比。以誠心待小人。小人无所用其奸。故悔亡。五之中實。孚于上

猶二之中實孚于三也。然陰在下之物，必剥陽已盡而後至上也。君子以誠待之，而小人未必無相害之心。有厲者，度其事勢如此，不可不豫為之戒也。六三之來，來上也。上六之引，引三也。小人在上，則援其同悪之人進列在下，則致其同悪之倖就巳。二小人合，則君蠹而國危。九四以剛得位，又居二邪之間，介而別之，伐其交，离其萃。然需乃事賊，遲則幾失，故貴乎疾。君无孚剥之厲，喜大矣。

此二卦皆從坎水取義。水在下而風拼之，則為渙。水在上而澤鍾之，則為節。節以言乎水之不

流也渙以言乎水之渙散也卦變則自傳經者推之未必畫卦之本旨也然據此傳則此二卦皆自乾坤而來在渙則下卦本坤上卦本乾而分乾下爻以易坤之中爻在節則下卦本乾上卦本坤而分乾上爻以易坤之中爻者也 陸說

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

自繫詞言之此卦只二四兩爻往來所以為渙然所以濟渙者亦在此兩爻故曰剛來而不窮柔得位乎

外而上同。上指五乃君位。當渙時而人心散綫紀綱不立。所以為渙。然有亨道不窮。上同是也。上同者。柔往居四。乃輔弼同心同德之臣。不窮者。九來居二。乃奔走禦侮之臣。惟此兩爻往來。成夾輔九五之功。所以亨渙。而王者以之假廟。以之涉川。以之貞固。皆兩爻之力也。假廟涉川。皆指五。王乃在中。上九廟象。五得中正之道。故能感格。在中。即正位之云也。濟川。巽木在水上。巽以行權。六四有之。此謂乘木有功也。利貞亦自九五取。天下雖渙。君位安然。所謂王居无咎也。亦承假廟涉川而言。幽以聚祖考既散之靈。明以

濟天下分崩之勢此王居之所以无咎也

崔曰。渙者。小人遭難離散而避之。大人立德與功。解難釋險也。王假有廟。萃神之渙。利涉大川。救民之渙。尸此者。其二四乎。二以剛在陰中。力能濟也。四以柔在陰外。動无違也

象曰。風行水上渙。先王以享于帝立廟

風行水上。則水散。故曰渙。夫天大无涯。神氣无不在。人死而魂降。氣无不之。皆渙也。享帝立廟。合其散于一壇一室也。夫郊焉天神格。廟焉人鬼享。有所寓故爾。古者必立廟于東南。祭享必以血。易多象巽坎。巽

居東南坎為血卦　　崔

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其杌悔亡象曰渙奔其杌得願也六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

按初不言渙者處渙之始勢未甚也以二爲馬者坎有馬象與明夷六二義同九自四來居于二得其所安故曰奔杌合二與初有杌象二與初相依三无所

附矣故渙其躬以同于上是不有其躬也然僅无悔者能善其身未必能濟渙也六自二往居于四近不比三遠不應初而一心以輔五故曰渙羣元吉渙有丘功之大也匪夷所思識之遠也臣靡吉甫之流當之五當渙時而居君位人心渙散紀綱不立已之咎也故當汗其所發之令使吾之誠意浹洽于民心正其所居之位使吾之權柄不至于下移然後能合天下之渙而免于咎耳古之中興之君若夏康周宣可以當此矣二渙字皆以時言聖人丁寧之意也上九居外處巽極若張翰之避者故曰血血去惕出咎者血

與遯也。四為巽主風以散之。在水上則激波。在冰際則解凍。渙羣。如泰主朋亡。其義大矣。然散小羣成大羣。其聚若丘。大臣勞來安集之用。靖王室。不遺其慮五之得无咎。皆其力也。然非五信任之專。則四有不得盡其忠者。于此見王居之所以无咎矣。當渙而收人心。莫切于命令。五出之。四承而致之民。以唐德宗之徧刻而與元一詔。能使山東叛者投甲。況進乎此者。其感人何如哉。象獨提出正位字。與彖利貞相終始。漢唐宋季世之君。非无僅致中興而不克臻此。是以不免有咎耳。此兩爻可依以立功。三乃越之應上

是无拯渙之心。惟求自免而已。故曰志在外

節亨。苦節不可貞。彖曰節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民

亨指九五。苦節上六也。六三。兌主不言者。不能節也

剛柔分。義與噬嗑同。說以行險三句。與上下文体不相蒙。例以他彖。似當在剛得中之下。苦節不可貞之上。剛柔分而剛得中。是解節字。此三句解亨字。中正以通。通即亨也

節者。有分限而不可踰之名。在學則約情寘欲以養

德在政則立制明禁以齊民然協諸義合于中可常不厭故申徒狄之忠陳仲子之廉不可恒諸巳墨翟之儉許行之耕不可施之民 崔

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤者匯衆流而成水流至此而止不泛不溢謂之節書曰大野既豬彭蠡既豬注曰水渟而深者曰豬君子制數度者因數而起之度如公量私量之類制之使平平則上下安分而不踰矣議德行者由德而形之行如隘與不恭之類議之使中中則智愚守道而不失矣數度者經世之制作德行者反身之修為制

之謙之皆節之義也

初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

按二不應五故過節而不節三居澤溢故當節而不節初因二塞而不出故无咎下三爻皆未善四守節以承上安則非勉五制節以一民甘則適中上至卦

終而不變故貞凶四五兩爻皆盡善上雖苦節然禮奢寧儉未有刻意尚行失身取災者故曰悔亡屨戒夬節戒苦若一偏之行君子不由也故曰中焉止矣

陸氏曰獨扇為戶雙扇為門九二奇初之戶六三偶二之門通塞異而不出同吉凶所以分也然其所以皆不出者何也兌與坎異象而同水故兌在上坎水不能上行困之所以征凶坎在上兌澤亦不能上行此二爻所以不出也上六既凶安得悔亡依程傳為是不言渝而言悔蓋節不可渝特悔其苦則凶亡耳

南軒張氏曰處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无位之人雖慎密不出户庭而亦无咎九二有位大臣則不出門庭為凶蓋處顏子之世不可為禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節反是失節矣

䷼ ䷽

此二卦以奇偶相反而並列于一經之終若其義則中孚自與頤對小過自與大過對蓋反對之遥者也陽在外陰之剛也在内陰之主也自其為王于内則長而隆盛勝乎陰也為大過消而歛縮為陰所勝也為小過雖互有勝負而陽

常在内此非聖人虚爲崇陽之義也生陽之氣自根以達於葉其退也復自葉以反於根而根之生氣未嘗脱也如脱則盛夏之時物盡死矣此陽常居内之驗也其在外爲陰之綱則以畫之多寡分精氣之强弱畫者形也形與精互爲消長者也順以二陽爲四陰之綱其精氣之盛可知中孚以四陽爲二陰之綱其精氣之衰可知此上下經之所分也若其象則天包地外之象也陸

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在内而剛得

中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

按此卦以圓取有豚魚象故曰豚魚吉至信可感豚魚此精誠相感猶釋家所謂鸞觀也如是何有于涉川乘木乃實象而舟虛又通卦畫取二五皆居得正位貞也所利者不外此矣柔在內而剛得中柔既在內則剛得中以行事言程傳中虛者孚之本中實者孚之質本與質可深玩此以中孚之体言說而巽不必分上下說者從容而不迫巽者漸濡而不驟合為一德乃中孚之用而能化邦也利貞應天乎而貞者

天之道也

孚者。爲外之實。柔在內而剛外包之也

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死

風行水上。以風水相遇爲義。此曰澤上有風。則不取風之動澤。乃取澤之受風也。於有字見之矣。風行大地。无不在也。澤上獨有之。以澤之虗也。緩死以議其獄。則其心亦无好殺之心而中虗矣。如此可以得人之罪。而幽枉畢達。如大澤之受風也。卦之孚。孚自中而感物。此之孚。孚其中以受感陸

按緩字宜玩。大澤受風。起浪亦緩。議獄緩死。如澤之

受風也民不畏死柰何以死懼之老子此章之旨與此象正同

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

按初與上始終之辭初九比二應四能度所孚則必舍四而從二矣舍陰從陽舍不中從中何吉如之有

他不燕戚其從二不專也欲人无失其本心之意上則虖聲无實故貞凶卦極而變反爲不孚者也二與五對此兩爻以二爲主鳴鶴在陰二象也而五自應之分雖君臣情則父子子和猶詩之予來言其情之无間也好爵爾靡如本義亦是然此即子和云然也故二曰中心願而五曰位正當二感主而五應之故也三四兩爻自相取三之得敵得四也四之馬匹亦指三也三陰柔比四兩相不中而三又悅体故得敵而喜怒无常皆不得自主四爲巽体故雖勢與陽敵乃絶三而從上不黨陰湊陽亦渙四之渙其羣矣无

咎可知。家之利涉。亦此爻為之幾望在小畜勢盛也歸妹德盛也此爻亦取勢盛以四陽在外。而中二陰為之主三又不若四。則其勢可知。乃能絕類而上聖人之所與也。非能涉川而何

按鶴陽鳥也。其飛冲霄。其亮聞遠。而鳴乃在山之下。澤之中。幽暗甚矣。其誠之至也。實用其力而德誠于內。誠則形而動。子和之爵。靡之不期而然也。翰音為雞。但栖于塒翔于地。飛類之走者。風傳其音于天。而實不能舉。聞過其情。无以副之。日見敗露。雖貞亦凶。况非貞乎

按六四馬亡近上之位臣而擅有逼則取咎惟率下奉上雖以蕭長倩之大節李文饒之偉業俱以朋比失之馬亡之義大矣

中孚成卦以柔在内而剛得中也上九剛在外而不中中无其實世有取虛名而委之重任鮮不僨事趙括當秦兵殷浩正桓温是也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆

而下順也。
按小過乃陰盛之卦。與大過為對。此與大過皆以時為主。此小過之時。既當其時。得時者昌。故亨。即其所值之時。當然。是貞也。是所利也。然以陰為主。終可小事。而不可大事。以柔得位而剛失位故也。又曰飛鳥遺音。宜下不宜上。孰謂臣秉君權。妻代夫位。而可大遠人情以有立也。扎臣之秉權。莫如齊桓晉文。妻之代夫。莫如宋高曹　其所為皆宜下不宜上。然曰大吉。大者陽也。小過之亨。陰小之亨也。大吉。陽大之吉也。陰當權而不過盛。陰因亨矣。而陽亦得以不失其

常。故吉。進乎此。則為革之虎變。非此卦所及也。

亨利貞。可小事不可大事。謂四陰也。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。謂二陽也。崔

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

雷行天上。其聲迅暴。山上之雷。震於高處。其聲殷殷然。但能過於澤上之雷而已。行過乎恭。不為傲也。若考父是已。喪過乎哀。不為樂也。若高柴是已。用過乎儉。不為奢也。若晏嬰是已。此三者過人之小節耳。必也。獨立不懼。遯世无悶。乃大過人之事。論其極。惟伊

周之忠夫子之刪述足以當之。

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也。

按此卦有飛鳥之象中二陽鳥之腹也外四陰鳥之

羽翼也初與上正鳥翼之末故始曰飛鳥以凶言鳥之始飛不極上不止必以凶終也終之飛鳥離之是其極也其凶可知然必曰是謂災眚謂陽惜之也飛鳥下而近人則大吉飛鳥離之陽安得不有災眚二與五正彖所謂柔得中也然陰必遇陽乃吉二之過祖祖指初不及君君指三二配初則妣當三則臣皆過而不過故无咎所重尤在不及其君故象曰臣不可過也若五之取象密雲不雨自我西郊雖與小畜同辭而意異彼自西郊而起此自西郊而滅將終不得與陽遇矣公弋取彼在穴示以處過之宜也穴正

指上六風穴也小畜上九故既雨此則上六若飛鳥之上而不下矣故不遇中三四兩爻彖所謂剛失位而不中也三之弗過防之四之弗過遇之兩爻之弗過均之弗能過陰也但三居下卦之上有二陰在下當有以防之若以相比從之或恃其剛而戕之皆凶道也此正不可大事也四以剛居上卦之下得善處之方故无咎雖弗過而遇之遇者遇上二陰也然可遇不可求故往則厲而當戒又曰勿用永貞也此兩爻迹若大過中兩爻之棟橈棟隆也然在彼棟隆尚戒以有他況此之四尚可以往而三之不過防有不

取凶者哉。詳玩爻辭。知聖人為君子謀。未嘗不為小人謀。然為小人謀。處亦為君子謀也。蓋此卦陰為得時。非消陽之陰。乃配陽之陰也。與遯姤可並觀。此知聖人之處時。自有權而不可執一論矣

三居下卦之上。故凶。四居上卦之下。故无咎。九四君子之失位者。雖遯以遇小人。亦不與同流而往。孔子之于楊貨是也。往則與小人同受其敗。龜山之從蔡京是也。小人雖一時得志。而終不久。君子敬德絜巳。遠利與害。以待天之復而已矣。夫弗過遇之。君子待小人之恭。弗遇過之。小人凌君子之横

陰過之世君子上則為陰類所嫉取禍下則擇卑處自晦全身是故小官下邑无權可爭陳寔是也埋光鏟采无名可忌申屠蟠是也皆所謂下也

水火本相違者也然火降於下水得之而濕潤上升始能生物人身造化皆然蓋非有形之質也乃其精微之氣也若質交則相息矣然火降乃其外之陽光水所升者其中之陽氣又火能降以召水水不能先倡以上行皆至理也此二卦之名皆自水火之精氣言所謂水火相逮者也繫辭者又不然乃以人濟水為義取其切于

人事者耳。既濟之亨在二。未濟之亨在五。此二卦凡有二義。一以火濟水爲義。而吉凶生於二體之易置。一以人濟水爲義。而吉凶生於六位之始終。陸

既濟亨。小利貞。初吉終亂。彖曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。三句自是三事。既濟爲事已成。未濟爲事未成。治亂相因。故既濟之終。亂。未濟之亨。皆主此言也。亨小當爲小亨。指六二也。利貞兼二五也。二在下。火潛于內之象也。則水逺之矣。所以爲貞。所以能濟也。未濟彖

云。雖不當位。剛柔應也。與此正相發。初吉終亂。以時
言。下卦為方濟。上卦濟極而離矣。終止則亂。止字有
深意

渡水已竟曰濟。二物相資成用曰濟。水在上。以金成
之。則不滅火。火在下。以木傳之。則能熱水。亨飪之功。
萬民以濟。夫治亂相尋。貞者則勝。初吉未濟變為既
濟也。終亂。既濟復入未濟也。進而不已則无終。止而
不修則肇亂　崔

象曰。水在火上。既濟。君子以思患豫防之

程傳水火既交。各得其用為既濟。時當既濟。唯慮患

害之生故思而豫防之使不至于患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也

水在火上既能成亨飪之功然物極必反理數然也君子處既濟之世知患之必生思而豫防之治亂天運也須人力支持堯舜有盛亡衰能通其變也夫火熾水溢反能滅火況有覆其釜者說者曰儲水防火易之所患者坎險也非離明也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也六

四。繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒。有所疑也。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。上六。濡其首厲。象曰。濡其首厲。何可久也

初九陽能進而不輕于進。故為曳輪濡尾之象。曳輪。徐徐窣地而進也。陽為圜。輪象。在卦後。尾象。其才能進。有所見而不輕進。則終可進。所以无咎。六二柔中。婦以茀行。喪之不行也。喪茀勿逐者。火潛于內之象。則水逮之矣。故曰七日得。七日為未濟。六五。不求自得。所以為既濟。九三之取伐鬼方者。以離際坎。以暗

克明之義離第三爻三歲之象歷三位而火始盛水始乾是其克之之期也小人勿用以本爻剛躁取戒勿為也四爻盛極將衰矣以美襦為敝袽言有者理之所有能終日戒則盛可保既濟宜靜故也九五言盛不如衰東鄰既濟也西隣未濟也九五陽實其力厚六五陰虛其財乏然其時不同故厚祭不如薄祭之受福首乃上之象上六濟極而離而違時妄動故曰濡其首厲所謂終亂也

丘建安曰古今治亂之變何有窮也治極生亂亂極生治此雖天運實人事也人之常情處无事則止心

生。止則心有所怠而不復進。此亂之所從起。處多事則戒心生。戒則心有所畏而不敢肆。此治之所以兆治亂者天也。所以制其治亂者人也。彖曰終亂。而傳曰終止則亂。止則亂矣。不止。亂安從生。玩二止字。則知夫子之贊易也。其旨深矣

鄭東谷曰。九三以剛陽處欲變之位。剛陽則過于有為。欲變則動而之外。內治巳濟。必欲用陽剛以求功于外者。故為之戒曰。以高宗之盛而伐鬼方。猶三年而後克之。其可用小人而啟多事之源乎。无事之世。捨內治而幸邊功者。皆小人戕之也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

按亨指六五言小狐指九二言彖曰柔得中未出中可見矣不續終指初六言所以爲未濟也雖不當位剛柔應又指所以致亨之故六五用其柔中以應于剛則終得亨而利矣此未濟復既濟也

火上水下未能亨餁故曰未濟卦始乾坤正君臣也終既未濟著世變也天地之大德曰生陰陽之迭運曰易天運于上地載于下水火交化于其中萬物生

生而不窮。君宰于上。臣勞于下。德政普用于其民。萬世秩秩而不亂。炎之運頹而匪人任。則世亂而賴人拯治。之極者亂之始也。亂之極者治之始也。是故易終未濟。春秋終獲麟。所以彰天之心而啟後人之圖治也與 崔

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方

火在水上。各居其所。以順其性而不相資。故曰未濟聖人因法象之常而立義。辨物。如水火之有性。居方。如上下之有別。君子以慎行之察微致精。物聚于類方分以羣。不相侵奪。物來儀采。器用之品。方者等列

適用之宜辨之者離之明也居之者坎之流也問曰與同人之辨物何如曰同人別其所同也未濟致之各異也司馬公曰未濟既濟反覆相承未濟君子以矜慎之志辨物之宜處之有道如是則既濟矣他亡復為又當思未然之患而豫防之是以君子康人民物永保安樂者也

水火不交乃其常水火相交乃其化

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐

鬼方。三年有賞于大國。象曰。貞吉悔亡。志行也。六五。貞吉无悔。君子之光。有孚吉。象曰。君子之光。其暉吉也。上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。象曰。飲酒濡首。亦不知節也

初之濡尾吝。正所謂未濟者。九二曳輪。是有能進之才。而又量可以進而進者。故曰貞吉。若九四遂不嫌于用剛矣。六三既云征凶。又曰利涉大川者。才雖弱而當坎離之交。若知其難。戒輕為而養其全力。則可以濟矣。九四之伐鬼方。與既濟之三同而稍異。皆以坎離相際取象。既濟在內卦。言人君命將之事。而言

小人勿用。此在外卦。但言將師出征受賞之事。六五陰居尊位。以未能濟。然離明得中。能信任二與四以成功。是以貞吉无悔。五之光輝得于用賢。故曰君子之光。又曰有孚吉者。恐其信任九二不終。因以為戒。其象則離明正位于坎之上。受坎之陽故也。上九當卦之終。未濟者濟矣。君臣相信而相樂之時也。故曰有孚于飲酒无咎。若不能安靜自樂。而生事妄為。則有咎矣。如既濟之伐鬼方。或乃小人幸邊功之所為是也。然使安樂之過。溺而不止。如涉水而濡首。則失其所以相信相樂之道矣。故曰飲酒濡首。亦不知節

按既濟六二。喪茀勿逐。火潛于內之象。未濟六五。輝吉。火散于外之象。柔在下固能順受。在上亦能逆取。此至理也。水能濟火。濟之利則火受之。小狐汔濟未出中。所謂水不能先倡以上行也。濡其尾无攸利不續終。指初六言。六五用柔中以應于剛。則利矣。象于二曰中以行正。四曰志行。而五遂曰君子之光。其輝吉也。君子指九二。志行。即中正之志行也。故曰六五之孚吉。亦受坎之陽所致。深哉有孚者。處中以受九二之實也

初之小象。亦不知極也。極字。從小註作拯字。義足而

韻叶。亦不知拯者。言初之柔暗。亦不知九二之志在
上行而不求拯也。水所升者。乃其中之陽氣。故初之
吝。三則征凶。火所降者。乃其外之陽光。故既濟。初則
无咎。三遂有三年克之之說。此等皆宜沉潛默識于
言意之表。故曰神而明之
夫飲酒无咎。自未濟而入既濟。濡首失是。自既濟而
復未濟也。所以見人事无常。天道多變。嗚呼。致亂易。
反治難。從欲易。守道難。君子退易。小人退難。是以常
有千年之亂。鮮有百年之治

讀易纂卷四終